

易

守

易守卷二十八

歸安葉佩蓀學

下經

三三
離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐充滿也離震因重撰本內乾外坤乾之中剛往于四而二得坤之下柔虛內成明而動出于外極昌熾有爲之象故名豐凡物既豐則盈盈則蔽滿于前百物競起而侈泰潛滋盛極慮衰傳所以謂之多故也亨者豐之時陽德通盛其義自亨也王指五位假來也五中虛心感四下進象假四震來厲四剛至五爲

坎加憂故告以勿憂剛自內離而出象日五位象中
宜日中謂剛宜居五也豐之能亨本由陽之盛大而
六五反以陰小自蔽失其爲大故五居尊位當以積
誠感召來致剛明之德也剛來有震厲之勢而柔性
耽于縱逸或恐以來假爲憂不知剛之至五乃進于
天上而非陷于險中如日之方中而照臨皆徧正爲
君道之宜故勿以爲憂卽所謂來章有慶譽者也○
按豐旅皆由乾坤往來成卦豐以二四相易而二五
之柔得中初四之剛皆不及中故戒以王假之旅以
三五相易而二五之柔得中三上之剛皆過乎中故

至于窮大而失居蓋剛之不及者宜于往而已過者
終于窮此盈虛消息之理也至旅之以三五往來象
爻明言柔得中乎外射雉一矢亡而豐並不及二四
往來之義者故全經震艮合離巽兌合坎之卦凡八
其兩卦反復皆一言往來一言往來義例並同如
噬嗑不言往來而賁則曰柔來而文剛分剛上而文
柔困不言往來而井則曰改邑不改井往來井井節
不言往來而渙則曰剛來而不窮柔得位乎外而上
同皆取豐旅一律蓋以卦之時義困揜節止豐蔽噬
嗑爲合皆有窒塞之義故不言往來井通渙散旅失

居賁交錯皆取變動之義故明言往來且六十四卦之統例其所以一反一覆者无非一行一止一通一塞此卽象者屈伸之定體與天道相準又不特此八卦爲然矣

初九過其配主雖旬无咎往有尙

連位近卽象遇剛與柔匹象配離陰火中象主謂初遇二也旬徧也離爲日初進孚二剛滿日中象旬初位內震象往初九近承二柔爲遇其配偶之主而剛德宜處中而不可居下雖豐之時以盈滿爲咎而剛能得中則陰虛皆實其明愈大故雖徧浹于日中而

无咎惟以往至于二則有尙也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀草障物也二與五對震爲萑葦爲蕃鮮象蔀五正
天位象日中離爲目象見斗主星也陽大陰小日光
大而星光微故陽象日陰象星離日入兌西而星見
天上五星爲主象斗二體異進象往異爲志疑陰多
繫累象疑疾初剛進二中虛能實象有孚二五志應
離興震出象發未語辭言其發之速也六二虛中成
柔而上對六五陰尊蔽覆于上如豐其蔀草之蒙茸
以天中陽日之位不見日而第見斗極之星是五已

處于柔暗二若亦以柔往從則以暗投暗无以進爻
其明必以蠱惑昏疑而滋沈迷之疾惟二能來初九
之剛中實有孚則以誠生明昭然若有以啓發之乃
相應无疑而吉也大抵陽明陰暗陰見陰則志益迷
陰合陽則情斯豁二之能發五由于得初之孚故初
之旬爲无咎而五之來章並因應二而得合于初也
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛普蓋切
沫莫貝切

沛草生水也沫九家易曰斗杓後小星也三與上應
兌爲澤震爲蕃鮮澤上草茂象沛日中亦指五位與
二四同五爲斗上在五外象沫三上屬艮手位如雨

臂相應象肱卦位左下而右上故上六象右肱兌爲
毀折上九不成艮手象折九三過中而應上其陰暗
更甚于五如豐其沛澤之幽曖于日中之位而見斗
旁之沫星旣不能明卽不可動故上居三前若利用
之右肱三惟以剛正自守寧斷折其右肱而不應乎
上庶可免咎蓋咎生于動侈盈驕縱之爲无識者方
自詡其居高展布之能故以折右肱象之見妄動之
適以致敗也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四近承五與二之遠與五應皆爲陰尊所蔽故其豐

部見斗之象同夷平也震不成離六五體離爲主而晦没于上陰象夷主九四正卦之由明以動者而動未至五不得中正之位反致部斗之障于前而近過其平夷之五四有震動之德亟當救敝起衰剛往進五爲日中之明以照天下乃爲吉也四五爻祇是剛進之位次並非因位而異其人動而在四則所行失中不正而尊位反至于凌夷動而進五則向明正位有剛健中正之德克自勝其驕泰之私而卑暗可進于高明所謂周流六虛也

六五來章有慶譽吉

陽爲光明陰合陽而成文象章來者假而來之也慶
者功之盛譽者名之顯皆陰能得陽之所致也六五
居尊處豐而昏柔自蔽失其章美故當來致剛明之
德以成其大剛來而柔順之則有嘉慶之集令譽之
彰所以能吉蓋陰消陽息陰暗陽明王者履豐盛之
勢而好大誇多虛而不實以至陽德不固陰欲日滋
正日中必昃之時五能來章則四剛進五而不終于
夷暗二復以初孚而發五之志使離明震動之剛德
皆來依然日中之照天下所以彖統謂之王假之也
上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覲凶

上高覆下象屋坤陰包外象家九三離目內應象闕
戶半扉也九四剛奇限外象戶震出空虛象闐陰上
消冥象无人自三至上歷三位象三歲離目在兌晦
之下象不覲上與三應本三剛之由離明而動極于
外者乃陰暗據高如豐大其屋部障其家三隔四戶
而上闕則陰虛耗散闐然无復有人極于三位而杳
下可覲凶之至矣卦之三剛皆乾體乾本陽明復虛
中成離而出外爲震則明動之極而卦爲豐象既至
于豐而二五皆陰正所謂盈極而虛之候然初遇配
主而能往于二四遇夷主而能往于五皆可進在下

之剛實以孚在中之柔虛故兩言過其主者猶不至
于闕其无人也惟三已過中而應乎上陰之極悖此
由汰侈太過根本盡亡人且不覲安冀主之能遇斯
則過旬爲災欲望其復幾于日中而必不得矣卦之
三剛三柔各相應比而吉凶異致蓋由于此所易以
持盈保泰之道者至深也

豐大也明以動故豐

陽爲大離本乾體乾德充實積中發爲離明而震動
于外故爲豐大而亨也以卦德釋卦名義不言亨者
豐卽爲亨也

王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也

卦以明動成豐本極于大而五以陰小居尊則旣動而陰反蔽陽不能復有其大故王者當假至陽德尙能大以常保其豐也五爲離南天位居上臨下象照天下所以勿憂宜日中者九四自離中而上起爲日之明照宜及天下故剛當進于五之天中也以五爻及卦象釋卦辭尙大也與豐大也兩大字義同而意有先後豐大是卦義現成之大尙大則陽爲陰掩欲不失其光之大也宜日中與日中則昃兩日中字亦微不同宜日中專以爻位取象言剛當在五位之中

也日中則昃與月盈並舉乃就卦體取象明以動爲
日中而五柔爲傾昃之候也蓋豐大卽是日中將昃
之時欲保其豐又當使陽德常居日中其旨仍相貫
爾

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎
況于鬼神乎

離明爲日中右轉兌西三四五象昃兌爲向晦巽陰

含離光二三四而震出東升象月盈兌爲毀折象食

皆由陰居五成象也卦體乾坤象天地陽實而陰耗
之象盈虛陰散而陽止之象消息離陰于三才爲人

震動爲人生之始象人離爲宗巽爲假廟兌爲享震
陽升陰爲上帝祖考象鬼神豐之時盈滿已極勢有
不能常據其豐者觀于日月爲陰陽之精氣而日至
于中則景必傾昃月至于盈則魄必虧食天地之由
盈而虛尙與時爲消息况于人事之盛衰與鬼神之
順天以降鑒于人者安能久處其豐所以兢兢以王
假之爲戒也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

電爲雷起之光雷卽電發之聲雷奮電耀一時皆至
爲豐之象折斷也致委也電明而速象折獄雷出而

通象致刑君子以明照之德折其獄而无欺則人心
咸服而刑可漸致蓋未嘗不用刑而明刑卽所以措
刑也

雖旬无咎過旬災也

過謂過二也離火象災初往至二雖滿乎離而適得
其中故无咎若過旬而往則又失中而有災所謂盈
不可過也

有孚發若信以發志也

剛實爲信五中爲志陰性暗則多疑惟誠信足以啓
發之故二有剛孚則信實足以發五之志也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九三處明際動本可以大有爲者今累于上陰而爲
豐沛之暗則不可以大事也右肱之能有爲人方倚
以爲用不知恣意逞私終不可用故寧折棄而不惜
也三苟欲以无用而用之亦徒爲闕戶无人之凶矣
豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行
也

四本剛明而反爲豐蔀之暗者以動不至于中正其
所處之位不當也兌陰暗晦象幽四處五陰之下幽
昧不明如日中而見斗也震動上往象行行而正位

于五夷者能明故吉也豐蔀見斗與六二同傳獨于
四詳釋之者二亦乘爻因五受蔽而咎不在二故畧
而不言九四不上行以致幽則由于所處之失位故
詳言不當不明以警之也爻辭但言遇其夷主吉者
以初九旣云遇其配主往有尙則四之遇必能往可
知故直言吉傳乃申言吉之由于行以足其義行卽
往之謂也

六五之吉有慶也

言六五之吉者以六五之陰暗本不當吉惟有慶而
後能吉來章而後有慶也言慶而譽在其中矣

豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

上位極高象天際離爲飛鳥由三起上象翔三剛內
伏象藏天際翔者志馳荒遠飛揚而无所究極也自
藏者陽動生陰上卽三之所用上柔之無人由于三
剛之自藏人之貪欲外侈而明德內隱終至枵然其
盡喪者皆自取之也春秋傳曰无德而貪在豐之離
是已

〔證〕豐从兩丰从豆丰者草之蕃茂豆食器之盛滿也
卦畫離體虛中上承形如乾豆震爲蕃鮮兩丰上茂
所以爲豐象也震家易盛而祭祀宴饗物備器盈其

大而外侈之義亦可見矣

凡卦之六爻有分象六人者爲君臣上下之別有統
象一人者以其時分列先後之次皆當隨卦取義而
凡震在外體則欲剛德之自四進五尤不可泥于君
臣之名如大壯四曰藩決不羸而五爲喪羊于易豫
四曰朋盍簪震四曰震遂泥而五爲无喪有事解四
曰朋至斯孚而五爲君子維有解小過四曰勿用永
貞而五爲公用取彼在穴恒四曰田无禽豐四曰遇
其夷主而五爲來章惟歸妹下比于三不取進五之
義蓋陽道以能居中正爲吉由四至五乃象德之進

于純粹事之適于正大非必謂自下而僭上位也自
辟公卿士之位創自京房不問何卦皆刻舟紀之解
者泥于其說致于經訓多所隔碍反若四進至五便
有臣踰君之患甚矣京學之淺而爲害深也

雖旬无咎旬字荀爽本作均晁氏曰旬古文均字因
是註疏傳義及諸家說皆主初遇四均是陽德爲解
致失成卦之旨殆由周禮公旬字註作均致誤不知
凡陽與陽遇謂之敵謂之交孚未有以兩陽成配者
初九既不與九四爲配卽不可以遇陽爲均攷旬字
詩云來旬來宣其下侯旬皆訓徧義古又以十日爲

旬則因日辰有十謂其徧乎日之數故遂以浹日爲
旬乃因徧義而會意用之如漢書又言旬歲旬月註
皆訓滿是徧滿卽爲旬不分歲月日並可通用也爻
因二離爲日初陽往二則滿乎日中故取象爲旬固
不可作均字解亦不必泥于十日之數也虞氏仲翔
曰四應成坤應初坤數十四上之五成離爲日劉昫
本又作鈞朱氏漢上曰六甲周行乘八部其數四百
八十而成鈞謂勻也李氏開曰離納巳震納庚自巳
至庚十日爲旬吳氏草廬云初爻納巳卯二爻納巳
丑爲旬程氏又云離直午數至震直卯適滿十數故

曰旬皆穿鑿无當者也

離由虛中能明而仍欲初剛之往以滿之者蓋離之明全由乾之實剛滿二中如燎之添薪燈之增膏益充實則益光輝所以二有孚而能發五志猶未濟言君子之光其輝吉也

蔀草名博雅云蔀蔀魚薺也鄭康成作蔀爲小席殆草之叢密可以爲障覆者爰言豐其蔀與日中見斗乃二句各自取象非謂蔀沛能障日也

日中見斗日中二字專指剛中五位謂五當爲陽日所居而見陰小之星斗始切爰義不可云日中之時

而見星斗也或以爲薄蝕昏闇之甚故于日中時見斗但緯星偶或晝見卽爲災異至經星則從未聞有晝見者况晦蝕俱有常度安有見星之事辭義本明勿以文害辭也

豐其沛王輔嗣以爲幡幔因有改作旆者攷公羊傳註草棘曰沛齊侯田于沛是也風俗通云沛者草木之所蔽茂禽獸之所匿崔駰達旨蟲蚋之趣大沛則沛乃水草蒙翳之所視部更甚正兌上震陰之象不當解作旆也

二曰配主若妃匹之相須見其喜初之來甚殷也五

曰夷主如衰替之待振言其倚四之來尤至重也
豐卦陽爲陰暗視明夷祇多九四一剛而五上之揜
離明則同故五稱夷主明夷欲三之進五故曰利艱
貞豐欲四之進五故曰宜日中其義亦可叅觀也

三綱爻皆居下而承應乎陰而遇二五獨吉者二五
之爲配夷本俱陰暗而猶以得中稱主爲可大之象
蓋火炷卽陽實之發有主可遇卽所謂中未亡也如
人事雖極侈暴于外而本元未喪若火炷之猶存故
可進剛實以復冀振興至上之闢其无人則是桮喪
之至猶之火種已熄死灰不燃故三歲而不覲凡事

中衰猶可救而末造必不支也

主是陽爲陰火象二五曰遇主陰中尙有陽也人則全是陰象上六曰无人陰上并无陰也人與主字對覲與遇字對語脉極細

明以動故豐與順以說故聚也兌說也皆不另釋亨字同例以卦名卽爲亨也林氏栗蔡氏杭輒改作故亨非是蓋明動所以爲豐亨非旣豐而又明動爲亨也

明罰勅法是刑明憲典惟天子之制刑者得行之故曰先王他如賁解豐旅中孚之言刑獄者皆概言治

獄之事故稱君子

致刑若作致極其刑解幾于刑人惟恐不勝恐非君子之心折獄旣明但刑當其罪可矣何取乎必致極之也况震以威動象刑而震旣出上則爲笑言啞啞氣通而和故豫爲刑罰清而民服解爲赦過宥罪均未嘗有嚴酷之意此致字當依本解仍爲委致之義剖決明允則兩造感悅而釋爭向化有可以不用刑者故謂之致猶言措而不必施也

郭氏京云遇其夷主吉志行也脫志字彼徒見履睽諸卦九四象傳皆云志行故臆爲脫誤不知此與因

上六傳行也二字語例同必不可加志字也

三三

艮下
離上

旅小亨旅貞吉

旅外出也與豐反覆艮離因重撰本內坤外乾坤之上柔往于五而乾之中剛來于三柔過外而剛過高各羈寄而不安其所其性則艮執離爻有自用无親之象故爲旅而傳謂之失居又謂之親寡也陰爲小六五柔進至上故惟小能亨然以柔居尊本非正位惟因旅而外出仍順承乎上剛不失其貞則吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣小也艮爲小石象瑣瑣艮爲手象取離火滅陰象
災陰至小初至卑止下不行所承亦陰而獨與剛遠
小而又小乃旅之瑣屑已甚者雖柔以居下爲安初
似可以无災然當旅之時柔必順剛麗明而後吉初
獨旅而極于小是爲志行猥鄙甘處卑賤之人斯其
所以取災也斯其所取云者言不可與他卦初陰一
例觀也

六二旅卽次懷其資得童僕貞

卽就也次舍也資財用也艮爲止象卽柔得本位象
次二中爲心象懷異陰近利象資初陰瑣瑣艮爲小

子爲闍寺象童僕二正初卑爲貞六二柔順中正上
庇于剛故卽次而安其居懷資而不乏于用又以寬
柔近比初陰得童僕之順貞以親輔之處旅之善備
矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔以二正爲次剛以五正爲次乾剛去五來三而乾
成離火燬其安居而旅遷于危地象焚其次三下成
艮剛性嚴急以束其下初陰附二而不親于三象喪
其童僕過剛不中以致地无所容人莫之輔雖居位
得貞而實危厲之至矣

九四旅于處得其資斧我心不快

處不行也幽詩于時處處謂久居也剛不進五而止于四象于處四在巽上二柔近利爲資三剛能斷爲斧象得資斧四當腹位象心剛在離下火鬱不舒象不快九四已出外卦而行不至五旅而失位久處不能有所次之安既不進達于上則必俯親其下故能得二三之資斧饒于用而利于爲雖不至于窮困然剛不得中正反屈于五柔之下志不獲伸終于我心有所不快也凡陽稱我陰稱其故旅四曰我心艮二曰其心

六五射雉一矢亡終以譽命

離剛外殼爲弓坎剛中直爲矢離爲雉五位剛去柔來而乾體成離象射雉剛下至三象一矢亡柔承上剛象譽離言兌口象命猶言名以命之也六五得中麗明如射獲文明之雉而中剛之一矢反亡于下疑非順正之道然失五剛而仍順上剛不失爲貞故終以得中順陽之令譽命之也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離爲飛鳥火烈爻上象焚離木爲科上槁象巢說文鳥在穴曰窠在木曰巢是也凡聲屬陽火爲烈陽之

發故主聲剛在離上火氣舒暢象先笑上窮反下火
音噍鬱象後號咷離本坤牝象牛五位乾天象易九
三焚次猶第失其安定之居上九焚巢則弁其飄搖
之居而失之旅人之亢旻取殃如此是以先則以居
高得意而笑後卒以窮蹙悲哀而號咷也然六五坤
順在中上若能反用中和猶可以畜牝牛而得吉乃
五雖逮上而離剛暴烈愈上恣而不下交自喪其坤
順之德于乾易之位所謂窮大失居者至此而極故
凶也

旅小亨

剛德大通至正視內外如一家无所爲旅剛而旅必有過剛自取之災惟陰當外出從陽可以言旅故旅之義惟陰小爲亨也以卦義釋卦名

柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

六五自下上行得中位于外卦而仍能順承于上九之剛居上而不悖其德安止有常進麗乎剛明而所托光大是以小亨而處旅得貞爲吉也以卦體卦德五爻釋卦辭明止本全卦之德象傳特舉于柔得中句之下亦專就六五言之故直接是以小亨句與他

卦先言卦德以統括全卦者不同

旅之時義大矣哉

旅失居而无親本爲失義然旅之時人所常有其致
旅之由可以鑒處旅之道所當審則因時見義所繫
者大也

山上有火旅君子以明慎用而不留獄

山至高而火又在山之上明能察幽爲旅之象艮光

離文象明艮重巽順象慎

二三四成巽

離火政明兌水法

平象用刑

三四五成兌

艮止而離速折巽疑而兌善決象

不留獄君子之治刑獄明能燭遠而无所遺慎以詳

審而不敢忽明慎旣當則迅決而不留滯以免于繫
累蓋矜其明者恐失于不慎過于慎者又失于久留
必三者交盡而後治獄之道始无弊也

旅瑣瑣志窮災也

初位尙未至于窮今因旅而瑣瑣則其志窮无復之
而入于下流所以取災也觀二三爻以初爲童僕則
其志窮可知矣豫之初逸樂不當極而極旅之初困
厄不當極而極故皆曰志窮

得童僕貞終无尤也

初陰瑣瑣取災疑若得之足以致尤然童僕本爲賤

役在初爲之固不免于窮在二得之仍不失爲貞故終无尤也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅而焚其中正之次亦以傷困其身矣及其來至于三更以行旅寡恩之道接與其下宜其喪失而不得也以旅猶言以旅道旅爲行路之人以旅道待下則其隔膜不親可知矣蓋焚次乃其致旅之由喪下則旣旅而復不知善處爲尤失其宜也

旅于處未得位也得其資斧心未快也

剛處五下爲未得位故雖得資斧而心終未快也

終以譽命上逮也

逮及也雖失五剛而猶逮及于上剛故終有譽所謂
順乎剛麗乎明者也

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅與下者謂其遇物无親以旅在上者謂其不計
久遠以旅寓无恒之心處于上矜暴自恣宜其焚棄
而難久也坎耳爲聞火災勝水則耳塞象莫聞剛上
而不繫柔本自謂令聞无損不知喪牛于易則全失
中正和順之道衆所不與名于何存故終亦莫之聞
也然則柔本无譽而五以順剛而終致譽剛本有譽

而上以喪柔而終其闢化裁推行之異致惟其時位之所宜所由對舉以申鑒也

證旅衆也六書旅从𠂔从二人縣旗垂旂于市以招遊子而人皆望旗旂而止焉旅之象也周禮五卒爲旅說文謂軍旅百人爲周制一鄙之衆軍士在外亦仰旗旂以爲進止故亦爲旅按卦畫離火上焰飛颺乘風象旗艮爲人身止于旗下是爲制字之象也旅以民衆取義本屬坤陰之象象傳先以小亨二字釋卦旨正見惟陰可爲旅陽不可致旅之意匪衍文也至下文又言是以小亨乃釋陰所以能亨之由義各

有當耳

爻辭簡嚴不輕著一字初爻連下斯其所取四字最
宜深玩卽可知陰陽定位之義王註以斯爲嘶賤之
意失之遠矣

旅卽次三句原是平列爻辭專以貞字貼得童僕言
所以明初陰之似不當得而仍可得之之故也故傳
言終无尤亦專就得童僕貞申明之大凡辭義之本
明者聖人更不辭費也

周禮有所永貞謂貞是占之美辭又周禮天府季冬
陳王以貞來歲之嫩惡鄭司農云貞問也國語貞于

陽卜康成云問事之正曰貞禮又云大貞謂卜遷國立君也案貞問之貞乃取正之意如論語就有道而正焉義同易中貞字皆利貞之貞謂正道也從無作問字解者或引以徵易无當也

或問旅中何以需斧曰此仍與巽上九象同在巽則五爲乾金在旅則三爲艮堅與金同義故俱象斧大凡羈旅之人畏首畏尾亦不可无斷制之宜也或作器用言爲樵蘇備禦之物抑亦泥矣

心未快惟艮二旅四言之當與吉凶等斷辭一例看蓋其爻義若加以悔吝咎厲等字則太重而又覺有

不滿意處故另用心未快三字細玩爻義方知聖言斟酌之精

凡言譽者皆是陰能奉陽之辭陽之譽不待言惟陰本无譽必順陽乃有譽也蠱旅之五爻仰承上九豐五來四蹇初承三皆稱譽坤四純陰则无譽大過九五以陽暱陰故亦无譽也

一卦六爻雖有吉凶之不同而義必印合端如貫珠所謂六爻之義易以貢也惟旅之初與二五與上爻辭似有兩歧然二爻云得童僕貞言初之瑣瑣本不善而二得之爲貞則无尤也上爻云喪牛于易言五

之順上本相逮而上自喪之爲凶也辭雖相反而理
仍合愈可以見繫辭之周密說經者往往誤解爻義
致有同一卦之中而忽美忽惡彼此牴牾輒以易道
隨時取義爲之說終未深體之耳

大壯六五曰喪羊于易旅上九曰喪牛于易皆指五
陰而言而吉凶異者大壯欲剛之進長故喪陰乃无
悔旅惡剛之高亢故喪陰爲凶或疑剛不可以暱柔
喪陰何反致凶曰離之中柔本是乾剛所發上能反
而得五則居乾之中正而成離之文明所謂重明以
麗乎正柔麗乎中正者離中不可以陰言喪其陰卽

喪其正所以凶也或又疑牛取順象順爲坤德上剛何取乎坤順而以喪牛爲凶曰順者天地之盛德未有舍順而能生生不已者天道左旋不過一順故曰動而以順行順而止之卽是剛德之順惟乾无不順故坤當順之特乾知大始其順主造物而不主從人故不謂之順而謂之健坤則恐其不順而必欲其順乾故專取順此猶之惟聖人能順天故衆人皆當順聖是順德固原于陽而陰乃順陽之順者也上九喪牛于易失坤之順仍是失乾之順故以喪牛爲凶不必以陽從陰德爲疑也

離以畜牝牛爲吉故旅上九以喪牛爲凶大抵離之
柔爲獨順而離之剛又至烈故當畜而不宜喪也

卦以艮合離者離主斷獄艮爲止止則有留滯之意
故傳于賁曰无敢折獄旅曰不留獄以淹止爲決獄
之大患也蓋刑獄繫生人之命其所犯之輕重自不
可曲法以長奸然明其罪而速決之則法行而人自
安若久繫不決則犯者拖累之苦又虐于受刑甚且
罪不至死而反因桎梏以喪生一也一人有犯罰及
其身而止獄久則妻孥常深慘戚資業漸至耗亡因
一人而一家盡作溝中之瘠二也且其所以淹久者

必因株連不止濫及无辜轉輾供扳愈久而愈多則所害又豈止一家而已哉三也玩聖人觀象之旨可以惕然懼矣

彖傳舉上下二體之德有言于卦名之上者乃卦名所由成也有言于吉亨等字之上者乃卦材所由取也如旅之卦德專貼五爻故于最後言之又以分綴見義例也

旅之時義全由陰陽摩盪失其常居成此一象所關于人事匪細不但爲商賈行旅事故聖人特歎其大正恐人之小視之也

易守卷二十八

易守卷二十九

歸安葉佩蓀學

下經

三三 巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽下進也兩巽因重撰本內外純乾而坤陰始生于下乾至堅實陰入其下而漸進故爲巽而其德兼爲卑順者天下之高抗者不能入而巽之體卑則微婉而不覺天下之急驟者不能入而巽之性順則馴浸而不已惟卑故順順乃能入乎下而進于上其象之氣化則爲風以其能導窹窹疏腠理遇物而无不入

者莫風若也陰爲小巽行上進象往離爲目象見

五成 大人指九五乾德也巽以柔進故小者可亨然

柔性恐安于卑順以自適其私故利有所往以從剛而剛惟九五得其中正柔進四以順五乃爲承天時行之道故利于見乾行之大人也

初六進退利武人之貞

陰始于下本專主進然以弱陰入純健之陽其進不易而陰性順下安于自遂其私而不果于奉上欲行復止故其象爲進退凡事緩于先者必促于後巽敢深人其究爲躁又象武人柔承剛下爲貞初陰進退

无定柔靡之至不克從陽以上行安能有功故利爲
武人之果決勇以進從而仍不失順承之貞所謂利
有攸往也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽爲木卦畫奇爲牀桎偶爲牀足初陰在下象牀下
周官史掌卜筮巫掌祓禳卜以稽疑初爲志疑象史
兌爲口說象巫

二三四
成兌

前後用陰象紛若九二以剛

居柔近比初陰而志存乎巽不決往于上則俯瞻其
下故巽在牀下中情暗怯多聽命于鬼神之事以致
下睇初柔而用巽史上惑四柔而用兌巫瞻顧周詳

紛然不已惟剛能適中而獲吉庶无惑亂之咎蓋前
巫後史雖禮所宜用而不可過也

九三頻巽吝

三位反覆象頻九三純剛得正似巽而能斷者然三
處上下之間欲行仍止故疑而斷斷而復疑爲頻巽
之象剛德如此終不能行則吝矣

六四悔亡田獲三品

巽爲隱伏與坎禽同巽行至四如震之動而上出離
爲網罟爲兵戈爲張弧象田

三四五
成離

三品謂上殺中

殺下殺也巽爲假廟離爲宗兌巫爲享象乾豆巽初

進四爲用賓離爲養賢兌爲宴享象賓客巽木入離
火和兌水爲烹飪近五君位象充君庖巽陰多疑不
果易于苟且懷私訖无成功則後必有悔六四上行
得位近順五剛能果行以取濟故无成之悔可亡其
象如田獵而獲三品往而有得以佐陽成功所謂利
見大人者也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉

九四近比四陰若與之俱巽而弛其剛德則失貞而
不吉且必疲薶廢事而有悔狎昵長患而不利矣惟

五剛健中正有大人之德以乾斷息其柔靡故得貞而吉且亡悔于先而亦无不利于後也蓋陽先陰後陽始陰終卦由巽陰先入于下无以資始是无初也而陰行至上得九五之剛斷以制之而深入不已者有所止則猶有終也先庚後庚義詳蠱象陰氣消物已甚賴庚金以斷草之非乾之天德不能五體乾金象庚陽象日卦位自巽東南至乾西北前後各厯三位象先後三日卽兼象天行之終始也巽進至五陰散不已而无所終則德業日消故方終之先必盡變陰性之柔靡如庚金之斷草故溯三位而用乾之嚴

煎以制其消已終之後復益持陽德之貞固如庚金之凝定故仍歷三位而用乾之斂靜以成其息必如是而後巽陰上行可以成佐陽之功而杜消陽之患故吉也十干訖癸而以庚象終者壬癸又爲滋生之本際火土成物之後以革其終則惟庚金爲之卽乾戰西北時也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

初爲牀下上居巽極更无所入窮上者反下故巽在牀下四陰近利象資五剛能斷象斧上旣下巽于初則與四五相失故喪其乘正之資剛健之斧雖貞而

實凶矣剛居卦終本爲得正故曰貞居貞而不免于窮且喪所以深著其凶也

重巽以申命

命者天之命令以上臨下之名也陽旣生陰則有命以賦之故人物莫不受命于天巽爲陰生之始陽在上以令陰陰伏下以承陽其象正爲天命之本故巽體象命卦體重之爲巽則所以申詳其命令也此以天道之原釋成卦之義而凡生人之成性君上之出令其義皆本于此矣

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往

利見大人

巽爲柔道而剛亦言巽者剛本自下而進五故亦曰
剛巽言進入其位也中正專指九五剛得乾中象志
行五剛巽進于中正之位而志大行初四兩柔皆順
承其下以佐陽成化是以小者能亨而利于有往以
見大人也剛柔二句當遞說言有是剛德在上而柔
從之故直接是以小亨三句其曰皆順者由初進四
而皆從于五陰氣順而上行本非有二也與震體初
四兩陽義同

隨風巽君子以申命行事

隨相繼也內巽始行象申命外巽有功象行事天之發育萬物以生長收藏爲事每一時至必先有風以振拂之而後萬物應候而成故有八風以應八節君子有所設施必先申以命令丁寧誥戒以宣布之而後行其事而无違亦若風之先入也

進退志疑也利武人之貞志治也

進思奉陽退圖自利理欲公私之介其志依違而疑貳所以進退无常也疑則志亂故貴有武人之貞以治之當進則進整一不桀所謂治也

紛若之吉得中也

紛若則近乎眩惑而猶云吉者以其處得中位用之而當則吉也

頻巽之吝志窮也

凡始疑者至于旣斷而定則其巽猶有所止九三頻巽則旋斷旋疑其巽无已故其位未窮而其志已窮也

田獲三品有功也

陰本无功順剛于上則有功所以有三品之獲不至進退无成也

九五之吉位正中也

巽之剛皆不吉而惟九五爲吉者居位中正不係陰而俱巽所謂剛巽乎中正而志行也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽于下爲能入在上則无可入而窮故反巽乎牀下也巽道惟四能有功五能有終而皆喪之尙得以爲正乎乃愈見其凶也

證說文巽具也下从丌上从𠂔徐鉉曰庶品皆具丌以薦之丌音箕下基也所以薦物者古文又作𠂔按巽字上从二弓乃兩陽之象下一丌乃一陰之象字體卽本卦畫之形几以薦物薦爲自下進上之意所

以象一陰入陽下而能進也又虞書格則承之庸之
承言薦也春秋傳曰奉承齊犧又藉下亦爲薦義承
卽爲順藉卽爲卑薦卽爲進巽爲卑順入之義六書
无不相通明乎此則巽爲陰始消陽之義豁然矣
用史巫紛若本是假設志疑之人而于爻位最爲精
切巽史在初後而用史則未行而預占休咎躊躇不
決兌巫在四前復用巫則將行而慮犯祲災避忌不
在前二在兩陰之中確有此象乃曲盡志疑之情事
易繫辭于周故取象多與官禮合也

初巽至四正是柔皆順剛之明故獲三品易惟震爲

陽動象田以其能上起而有功今巽爲陰始而能上行至四以大作成之功則順陽之至卽與震陽合德故亦象田猶坤之稱牝馬也

爻辭凡及數目字者皆以位數之惟田獲三品卽一爻而全具以六四本爻兼此三象而其義則由初至四而後獲之仍本之厯三位之數也蓋大傳惟巽爲近利市三倍以巽能順入陰虛而得陽實爲近利而巽陰至卑能進上以從陽則所得尤多故利至三倍爻之必言三品亦卽取三倍之意也玩小畜之四曰利有孚血去惕出觀之四曰利用賓于王益之四曰利

用爲依遷國渙之四曰渙有邱家人之四曰富家大吉中孚之四曰豚魚吉惟漸四以下得三剛取象合參之則巽陰至四爲利益最多之義无歧義矣

漢書王邑屯洛陽將發亡其黃鉞其士房揚曰此經所謂喪其資斧者也應劭云齊利也讀如齊衰之齊資齊音同誤作資似卽以財利字作犀利義然其義不可通按上九取四資五斧之象猶之田獲三品之意言其有得而利用也若作齊字殊无義理且旅以二爲懷資故九四得之亦爲資今以資爲齊則旅二亦可云懷其齊乎漢人引經多誤不可因其言偶中

而改竄經文也虞喜志又作側皆切凡師出齋戒入廟受斧故云齋亦未的也

太極之初陽未生陰无所爲命自旣生陰而賦之以順天之性若父之有子任之以成大之事若君之得臣乃有生而後有命也巽爲陽生陰之始而卦畫陰順乎陽正尊令卑從之道故直原其初而象爲命凡經書中以性爲命者謂予以生之理以死生窮達爲命者謂定以生之數以其原于有生之初故皆謂之命此命字以陽爲主而陰受之陽之生陰卽天之賦命也穀梁傳曰人之于天也以道受命于人也以言

受命得其義矣

徐氏新義曰重巽以申命下有命乃行也。巽爲人王註郭氏晁氏亦云皆非也

巽爲進退爲不果是巽入之用如此譬之鑽物者必與之往復出入而後能深進卽風之搖拂亦然也

巽陰在下以初爻爲主進退志疑四字可以統貫全卦蓋陰性私暗安于徇欲而怯于從理之象也其二三上爻雖剛德然初陰自下而上則入者主之而與柔俱巽如人心本皆天理一有物欲入其中而奄然不振故剛爻之凶吝咎以其中皆有柔在卽所謂周

流六虛也惟五爲乾德不爲陰欲所移仍毅然自行其志故曰中正志行而自治者卽能治人五以純乎天理而能制陰之欲而異陰又利見大人靜玩之則聖人克復之學實與陰陽之用同原一致中庸曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之惟知天乃可以知學也

天道陰外陽內所謂一陰一陽之謂道也陽在陰內故震陽之起爲出自內而出也陰在陽外故巽陰之進爲入自外而入也內爲來而息外爲往而消陰所以逆數也

陽自內出故生氣發育而萬物有日新富有之盛在人則仁義禮知根于心出而發爲功業文章由天德而王道自內出之陽也陰自外入故衆庶耗蠹而萬物至凋傷剝落之候在人則聲色嗜欲鑠于外入而亂其聰明心志由交引而牾亡自外入之陰也然陽之爲德不同仁民及物立極陳常登一世于和平並參贊于化育者動生之陽也盡性敦倫至誠无息期扶世而垂教任重遠以終身者健行之陽也抑邪反亂特立不撓息狂飫之方張固生理于欲絕者嚴毅之陽也陰之爲類亦不一安意肆志生死浮休甘托

類于癡頑視禮樂若桎梏者靜廢之陰也竭情縱欲窮極淫靡務沸地而熏天致本元之枯瘁者侈蕩之陰也深詭藏機酷忍恣毒懼芟夷之不足盡遏絕乎生機者慘刻之陰也陽之德不同而陽之數一故其德莫不純備于一而以時措之堯舜禹湯文武周孔皆是也人物所以常生國家所以長治也陰之類不同而陰之數二故其類亦分見而各出靜廢之陰元虛偷惰之徒是也侈蕩之陰邪蠱貪悖之屬是也慘刻之陰刻急狡狠之流是也有其一端則皆足以滋生人之禍而非有優劣大小之殊也然而陰者陽之

所生天地不能有陽而无陰猶之食色之過而足以致疾而終不謂食色之遂可去也天地无歲不有陰之消而終古生生不已者蓋有道焉聖人體天道而爲之衡彼靜廢之陰其生于陽之斂約者亦有所取之也而戒溺則必黜侈蕩之陰其生于陽之文采者亦有時用之也而靡慝則必禁慘刻之陰其生于陽之斷決者亦有時施之也而殘苛則必屏若是者何也聖人知夫天之道惟使陰必從陽陽能制陰而已陰能從陽則陰之利顯所以田獲三品而有功也陽能制陰則陰之害除所以先庚後庚而有終也聖人

推易道以正人心則夫三陰之爲患烏能樹奇立說以流毒于天下哉故曰夫易開物成務冒天下之道也

三三

兌下
兌上

兌亨利貞

兌外達也與巽反覆兩兌因重撰本內外純乾而坤陰自巽之下入而直出于上使陽德之蘊積于中者无不舒達于顛末故名兌兌爲開口喜悅之意故凡事之成遂而情爲之怡衷之含茹而口爲之宣皆爲兌

今加必爲悅
加言爲說

又菁英外洩如容色之沃潤華木之

敷愉則爲澤又上虛而衆濕滙之爲川澤要无非陰
消陽而舒散于外之象而其德則統爲悅也人情鬱
則滯兌則通故兌卽爲亨而陰極于上恐縱恣而不
順陽耗于下懼暱惑而不固故必利于貞也

初九和兌吉

剛柔調協象和柔之兌主發乎上而初剛獨斂于下
二四五之剛皆近乎柔而初兌獨遠柔而近剛安行
守正兌而不爲苟同不同所以爲和也其吉宜矣

九二孚兌吉悔亡

二剛中實象孚二近于三三陰上兌而使已之剛德

因而虛耗則必致悔九二孚實內充雖溢乎外而能不歉于中乃吉而悔可亡也

六三來兌凶

三位欲上仍下象來柔居內卦之終上往則作成而有事下來則恣肆而无終是三猶未可以來者也乃三柔之兌主乎由初二而達使其能往將含章上巽而不至于兌惟其欲兌必甘悅下弛而不免于來三而來兌則凶矣

九四商兌未寧介疾有喜

四位進退无恒巽爲不果象商四多懼象未寧四處

內外之限象介陽因陰累象疾陰得陽合象喜九四以剛居柔與上六同外體而位尙隔六三異內體而位反連故商度所與兌者而必未安寧然上六比五而當兌六三處下而不當兌此義之至明而无可游移者四在上下之間能介然限隔惡六三之爲疾累无稍暱比以進而合志于五則由五孚上无繫于三陰之疾而終有成于上陰之喜矣

九五孚于剝有厲

五剛中實爲孚上陰消陽象剝乾之剛實自巽入于下離虛于中極而兌出于上陰之外發愈暢則陽之

內實愈虧是兌說西成正秋剝爛之時也惟九五剛健中正孚誠充滿當歲功既成之候積厚膏流能孚浹于耗剝之陰本爲萬物之所當說者然旣剝則盈極而溢盛極而衰惟可悅乃愈可危五剛所以有惕厲之心而必繼之以乾戰也

上六引兌

引導也兌陰由巽入而上伸巽爲繩陰上爲索

隨乃從維

之坎繫于巽經井井收勿慕皆上六象

象引陽德內固而陰自下消以

直出于上引伸不已以極于暢達故爲引兌不言凶咎者二氣盈虛爲歲功之出亨而利人事之由樸而

文必達于上陰之敷悅而後止若由此而惕然戒懼敦本持盈則保貞可以起元否則靡然縱恣腹削无底而遂至消亡其要在于剛之能厲故不言也

兌說也

說通作說

乾陽盈實內斂而坤陰上散則斂者以舒而極暢美之致故兌之德爲說說卽所以亨也以卦德釋卦名亨義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人

剛中指四陽爻柔外指兩陰爻初與四本非中位因與二五俱在柔內故對外言之爲中中可統內內不

可兼中也說以利貞卽亨以正也上爲天位柔順居

上象順天三爲人位又離中爲人二三四柔上志應

柔上剛下爲交象應人剛中則積厚柔外則達順故能說而

亨也說者天人之所同願說亨而能以貞是以順乎

天理而應乎人心非違道而睽情也以卦體卦象釋

卦辭

說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸

矣哉

坤陰象民陰性安順象忘居前爲先下爲民位三在

下體之上象先民三行反覆象忘勞向上爲犯上高

而阻象犯難

深爲險高爲阻故乾知險坤知阻險阻皆爲難

上陰消冥象忘

死重兌兩口相向象民勸勞役者民之所甚苦死喪者民之所深哀萬非能說之事然苟好惡與同和平相感則說之而使民先樂民且忘其作苦之勞說之而使犯危難民并忘其死亡之感勞與死且猶不恤而其効忠遷善之忱復何所不至故說之大則其民自交相勸勉以鼓舞而從欲也蓋說以怡樂爲道以之事上行已或有不可專務乎說者惟民情至公非得其心之悅服則不能爲我用故此節廣推卦義專就說民言之孟子曰以佚道使民雖勞不怨以生道

易
卷二十一
三
殺民雖死不怨殺者卽此義也

麗澤兌君子以朋友講習

麗相附也兩澤連竝之象柔外合羣象朋剛中同志象友兌口象講重兌象習道非講不明德非習不熟君子合其朋而友事之樂羣敬業而後涵濡浹洽互相滋益如麗澤之資深逢源也

和兌之吉行未疑也

初位內震象行比陰而說則有陽疑于陰之患初九以剛正和其柔靡不昵陰以過說故行而未有所疑也子曰君子和而不同春秋傳曰據亦同也焉得爲

和鄭語曰和實生物同則不繼和之義由不同而名疑則混同不分故以未疑爲和也

孚兌之吉信志也

二中象志剛實象信必自信其志之充實能有孚而後外兌始可言吉否則寧約而不泰也

來兌之凶位不當也

柔之消剛于外必極于最上而後成故惟五上之兌爲當今六三猶居內體前有可往而非卒成之位卽下不當來而非悅終之時故來兌致凶由于三位之不當也蓋兌西爲成遂之道而卦之成終在上而不

在三三不往而卽來則天功不成于秋而春夏已弛其長養萬物必有天闕之傷人事不旣其終而半途遂恣其荒宴德業必无光大之望故五孚上爲位正當三來兌爲位不當其兌同其時異也

九四之喜有慶也

喜者慶之兆慶者喜之成九四舍三合五而交孚上六以說物成功爲有慶惟慶集于孚上之後故喜基于疾三之時也

孚于剝位正當也

上陰之剝似不當孚然陽德積盛必極于說而後成

故五之孚于剝以其位之正當兌雖有厲而固不可已也

上六引兌未光也

兌爲向晦上柔掩剛象未光兌至暢美于上似極光澤之至矣然履滿之道其危乃光上陰引剛以兌則外侈而中愈損故似光而實未光也

證兌說文云說也从儿合聲按說是兌之德行並非兌之字義兌字下从人上从口八八字象爲分開謂口開而氣散出于上如一陰在上之刑徐鉉云象氣之分散是也其德之爲說者人心舒散則怡悅二氣

至秋則萬物樂成乃因兌而能悅猶咸爲皆同之意
从心則爲感也詩大雅行道兌兮註通也通卽上開
之意荀子仁人之兵兌則若莫耶之利鋒亦謂鋒口
穎利爲兌史記天官書隨北端兌索隱云兌作銳如
今人稱刃之利者爲快利亦通于悅義也至老子云
塞其兌乃卽以口爲兌毛氏晃云水所鍾聚曰兌又
取澤義皆因兌象取用其本旨則當專爲一陰外散
之象斯可悟消息之原矣

凡陰陽之義總不外乾坤坤之六三曰或從王事无
成有終文言曰陰雖有美含之弗敢成也今兌之六

三日來則不進從王事矣來而兌則不舍而敢成矣
是以凶也

九四與三近而去上遠近兌則反致疾介疾則反有
喜取舍得失之間最宜審慎故先以商兌惕之商與
介對商則懷疑不定介則挺特不搖所以示人精義
之學也或有因兌秋解作商聲或作商旅皆好異之
過也

諸爻皆言兌九五獨謂之剝者剝卽兌也見以爲兌
則必說見以爲剝則必厲凡衆人之所忻樂皆君子
之所憂危也

上六之爲引兌直從巽陰始入牽以上伸而名之曰引所以見陽德之曰消而陰慝之可畏也

革卦順天應人乃專指湯武之事兌卦所包者廣其取象亦不同

艮一剛在上曰其道光明兌一柔在上曰引兌未光危則明而說反暗易道所以懼以終始也